

Language Code : **19**

इस पुस्तिका में 24 मुद्रित पृष्ठ हैं।
This booklet contains 24 Printed pages.

SAS-24-II

प्रश्न-पत्र-II / PAPER-II
तिब्बतन भाषा परिशिष्ट

Tibetan Language Supplement
भाग-IV & V / PART-IV & V

मुख्य परीक्षा पुस्तिका संख्या / Main Test Booklet No.

इस परीक्षा पुस्तिका को तब तक न खोलें जब तक कहा न जाए।

Do not open this Test Booklet until you are asked to do so.

इस परीक्षा पुस्तिका के पिछले आवरण (पृष्ठ 23 व 24) पर दिए निर्देशों को ध्यान से पढ़ें।

Read carefully the Instructions on the Back Cover (Page 23 & 24) of this Test Booklet.

मुख्य परीक्षा पुस्तिका कोड / Main Test Booklet Code

N

तिब्बतन में निर्देशों के लिए इस पुस्तिका का पृष्ठ 2 देखें। / FOR INSTRUCTIONS IN TIBETAN SEE PAGE 2 OF THIS BOOKLET.

परीक्षार्थियों के लिए निर्देश

1. यह पुस्तिका मुख्य परीक्षा पुस्तिका की एक परिशिष्ट है, उन परीक्षार्थियों के लिए जो या तो भाग IV (भाषा I) या भाग V (भाषा II) तिब्बतन भाषा में देना चाहते हैं, लेकिन दोनों नहीं।
2. परीक्षार्थी भाग I एवं भाग II या III के उत्तर मुख्य परीक्षा पुस्तिका से दें और भाग IV व V के उत्तर उनके द्वारा चुनी भाषाओं से।
3. अंग्रेजी व हिन्दी भाषा पर प्रश्न मुख्य परीक्षा पुस्तिका में भाग IV व भाग V के अन्तर्गत दिए गए हैं। भाषा परिशिष्टों को आप अलग से माँग सकते हैं।
4. इस पृष्ठ पर विवरण अंकित करने एवं उत्तर पत्र पर निशान लगाने के लिए केवल काले/नीले बॉल पॉइंट पेन का प्रयोग करें।
5. इस भाषा पुस्तिका का संकेत है **N**। यह सुनिश्चित कर लें कि इस भाषा परिशिष्ट पुस्तिका का संकेत, उत्तर पत्र के पृष्ठ-2 एवं मुख्य परीक्षा पुस्तिका पर छपे संकेत से मिलता है। अगर यह भिन्न हो, तो परीक्षार्थी दूसरी भाषा परिशिष्ट परीक्षा पुस्तिका लेने के लिए निरीक्षक को तुरन्त अवगत कराएँ।
6. इस परीक्षा पुस्तिका में दो भाग IV और V हैं, जिनमें 60 वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं, जो प्रत्येक 1 अंक का है :
भाग-IV : भाषा-I (तिब्बतन) (प्र. 91 से प्र. 120)
भाग-V : भाषा-II (तिब्बतन) (प्र. 121 से प्र. 150)
7. भाग-IV में भाषा-I के लिए 30 प्रश्न और भाग-V में भाषा-II के लिए 30 प्रश्न दिए गए हैं। इस परीक्षा पुस्तिका में केवल तिब्बतन भाषा से संबंधित प्रश्न दिए गए हैं। यदि भाषा-I और/या भाषा-II में आपके द्वारा चुनी गई भाषा(एँ) तिब्बतन के अलावा है तो कृपया उस भाषा वाली परीक्षा पुस्तिका माँग लीजिए। जिन भाषाओं के प्रश्नों के उत्तर आप दे रहे हैं वह आवेदन पत्र में चुनी गई भाषाओं से अवश्य मेल खानी चाहिए।
8. परीक्षार्थी भाग-V (भाषा-II) के लिए, भाषा सूची से ऐसी भाषा चुनें जो उनके द्वारा भाषा-I (भाग-IV) में चुनी गई भाषा से भिन्न हो।
9. रफ कार्य परीक्षा पुस्तिका में इस प्रयोजन के लिए दी गई खाली जगह पर ही करें।
10. सभी उत्तर केवल OMR उत्तर पत्र पर ही अंकित करें। अपने उत्तर ध्यानपूर्वक अंकित करें। उत्तर बदलने हेतु श्वेत रंजक का प्रयोग निषिद्ध है।

INSTRUCTIONS FOR CANDIDATES

1. This booklet is a supplement to the Main Test Booklet for those candidates who wish to answer **EITHER** Part IV (Language I) **OR** Part V (Language II) in **TIBETAN** language, but **NOT BOTH**.
2. Candidates are required to answer Part I and Part II **OR** III from the Main Test Booklet and Parts IV and V from the languages chosen by them.
3. Questions on English and Hindi languages for Part IV and Part V have been given in the Main Test Booklet. Language Supplements can be asked for separately.
4. Use **Black/Blue Ball Point Pen only** for writing particulars on this page/ marking responses in the Answer Sheet.
5. The CODE for this Language Booklet is **N**. Make sure that the CODE printed on **Side-2** of the Answer Sheet and on your Main Test Booklet is the same as that on this Language Supplement Test Booklet. In case of discrepancy, the candidate should immediately report the matter to the Invigilator for replacement of the Language Supplement Test Booklet.
6. This Test Booklet has **two** Parts, IV and V, consisting of **60** Objective Type Questions, each carrying 1 mark :
Part-IV : Language-I (Tibetan) (Q. 91 to Q. 120)
Part-V : Language-II (Tibetan) (Q. 121 to Q. 150)
7. Part-IV contains 30 questions for Language-I and Part-V contains 30 questions for Language-II. In this Test Booklet, only questions pertaining to Tibetan language have been given. **In case the language/s you have opted for as Language-I and/or Language-II is a Language other than Tibetan, please ask for a Test Booklet that contains questions on that language. The language being answered must tally with the languages opted for in your Application Form.**
8. **Candidates are required to attempt questions in Part-V (Language-II) in a language other than the one chosen as Language-I (in Part-IV) from the list of languages.**
9. Rough work should be done only in the space provided in the Test Booklet for the same.
10. The answers are to be recorded on the OMR Answer Sheet only. Mark your responses carefully. No whitener is allowed for changing answers.

परीक्षार्थी का नाम (बड़े अक्षरों में) : _____

Name of the Candidate (in Capitals) : _____

अनुक्रमांक : (अंकों में) / Roll Number : in figures _____

: शब्दों में / in words _____

परीक्षा केन्द्र (बड़े अक्षरों में) : _____

Centre of Examination (in Capitals) : _____

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर : _____

निरीक्षक के हस्ताक्षर : _____

Candidate's Signature : _____

Invigilator's Signature : _____

Facsimile Signature Stamp of

Centre Superintendent : _____

འདི་ལོ་ལོ་གྲུ་ལོ་གྲུ་ 24 ལོ་དུ།

འདི་ལོ་གྲུ་ - II
འདི་ལོ་གྲུ་ IV དང་ V
(བོད་སྐད་ཁྲོན་པོ་)

རྒྱལ་སྤྱོད་པར་འོ་སྤྱོད་ལམ་སྟོན།

(དེ་ལྟར་སྐད་ཐོག་ཡོད་པའི་ལམ་སྟོན་བོད་སྐད་ཏུ་བསྐྱར་བ་གཤམ་གསལ།)

- ༡༽ འདི་དེ་བའི་ཁྲོན་པོ་ལྷན་སྤྱོད་ཀྱི་ཚན་པ་བཞི་བའི་སྐད་ཡིག་དང་མོ་ལམ། ཡང་ན། ཚན་པ་ལྷ་བའི་སྐད་ཡིག་གཉིས་ བ་ཡིན་པ་མ་གཏོགས། ཚན་པ་གཉིས་ཀའི་ཆེད་ཏུ་མིན།
- ༢༽ རྒྱལ་སྤྱོད་པར་ཚན་པ་དང་པོ། གཉིས་པ། གསུམ་པའི་ལན་གྱི་འདི་བ་གཙོ་བོ་དེ་དག་ཡིན།
- ༣༽ དེ་ལྟར་སྐད་དང་ཉེན་ཞི། ཚན་པ་བཞི་བ་དང་། ལྷ་པ་རྒྱལ་སྤྱོད་པར་བཞུགས་པ་ཁྲོན་པོ་སྐད་ཡིག་གཞན་ཆེད་མ་ ལོགས་སུ་ཡོད།
- ༤༽ རྒྱལ་ཆ་སྟོན་པོ་ཡི་འཕོལ་སྐྱུག་གི་ས་འབྲིས་དགོས།
- ༥༽ རྒྱལ་སྤྱོད་པོག་(N)ལྟེ་ཡི་ཁྲོན་པོ་གཏོགས་རྣམས་ཡིད་ལ་ངེས་པར་བྱས་ནས་མཛུགས་པོག་གཉིས་པའི་དཔར་བསྐྱར་འདི་བ་ དངོས་དེ་ཁྲོན་པོ་སྐད་ཡིག་དང་གཅིག་མཚུངས་ཡིན། གལ་ཏེ་གཅིག་མཚུངས་མེད་ན་ལམ་སྟོན་ཡིག་ཆེད་དོ་དམ་ བར་ལྷན་ཏེ་རང་གི་ཁྲོན་པོ་འདི་དེ་བའི་ ཡིན་དགོས།
- ༦༽ རྒྱལ་སྤྱོད་པོག་ལ་ཚན་པ་བཞི་བ་དང་ལྷ་པ་སོ་སོར་ཡོད། འདི་ལྷན་སྤྱོད་ཏུ་ཡོད་པར་འདི་བ་རེར་བརྒྱ་ཆ་གཅིག་ལེ་ཡོད།
- ༧༽ རྒྱལ་སྤྱོད་པོག་ལ་ཚན་པ་བཞི་བ་དང་ལྷ་པ་སོ་སོར་ཡོད། འདི་ལྷན་སྤྱོད་ཏུ་ཡོད་པར་འདི་བ་ ༣༠ ཡོད་པ་དེ་ རྒྱལ་སྤྱོད་པོག་དང་མོ་ལམ་ཆེད་ཡིན། ཚན་པ་ལྷ་བའི་སྐད་ཡིག་ ༣༠ ཡོད་པ་དེ་ རྒྱལ་སྤྱོད་པོག་གཉིས་པའི་ཆེད་ཡིན། འདི་མཚོན་དེ་བ་ཆུང་འདི་བོད་སྐད་ཁོ་ནའི་ཆེད་ཏུ་ཡིན། གལ་སྲིད་ཚེད་ཀྱིས་ རྒྱལ་སྤྱོད་པོག་ དང་མོ་དང་གཉིས་པ་གང་རུང་བདམས་པ་ཡིན་ན། དེ་རང་གིས་སྐད་པའི་འགོངས་པོག་ལྷན་མེད་ན་ཡིག་རྒྱལ་སྤྱོད་ དམ་པར་ལམ་སྟོན་གསལ་ལུ་དགོས།
- ༨༽ རྒྱལ་སྤྱོད་པོག་ལ་ཚན་པ་ལྷ་པ། རྒྱལ་སྤྱོད་པོག་གཉིས་པ་ལས་གཞན་སྐད་ཡིག་དང་མོ་ལམ་ཚན་པ་བཞི་བ་ནས་འདེམས་དགོས།
- ༩༽ མེད་མེ་ཆེད་པོག་སྤྱོད་པ་གཞན་ཏུ་ཡོད།
- ༡༠༽ རང་གི་འདི་བའི་ལན་རྣམས་OMRའི་ལན་པོག་སྤེའི་ནང་འབྲི་དགོས། འབྲི་བསུབ་ཆེད་དཀར་བསུབ་བེད་སྤྱོད་མི་ཚོག

ཡིག་ཚན་གྱི་ནང་ཏུ་མིང་བྲིས། _____

མིང་གཞུང་ཨང་གྲངས། (ཨང་གི་འདི་ཐོག) : _____

མིང་གཞུང་ཨང་གྲངས། (ཡི་གེའི་ཐོག) _____

ཡིག་ཚན་ཏུ་ཡིག་ཆེད་གཏོང་ཡུལ་གྱི་ཁ་བྱང། _____

རྒྱལ་སྤྱོད་པའི་མཚན་རྟགས། _____ རོ་དམ་པའི་མཚན་རྟགས། _____

དབྱུས་ཡིག་རྒྱལ་སྤྱོད་པོག་དོ་དམ་པའི་དམ་སྲུག་དང་མཚན་རྟགས། _____

ཡིག་རྒྱགས་བས་སྡེ་ཚན་བཞི་བ་༼ ༩༡ ནས་ ༡༢༠ ༽ གཤམ་
སྲིད་འདམས་ཡོདན་(Tibetan) བོད་ཡིག་སྐད་ཡིག་དང་ཕོ་
ཁོ་ན་རེད།

Candidates should attempt the questions from Part-IV (Q No. 91-120), if they have opted Tibetan as Language – I only.

PAPER- II ཚན་པ་བཞི་པ། (PART-IV) སྐད་ཡིག་དང་པོ།
(LANGUAGE-I)
TIBETAN

ཡིག་རྒྱུགས་པས་སྡེ་ཚན་བཞི་པ་ ༡༧ ནས་ ༡༣༠ ེ གལ་སྲིད་འདམས་ཡོདན(Tibetan) བོད་ཡིག་སྐད་ཡིག་དང་པོ་ཁོ་ན་རེད།

ལམ་སྟོན། གཤམ་ག སམ་བརྗོད་པ་སྟོག་པ་དང་དེ་འོག་གི་བ་ (91-99) ལ་འོས་བཤེས་ལན་འདོམས།

༡༧ བོད་པས་རྒྱ་གར་གྱི་ཡུལ་ལ་འབགས་པའི་ཡུལ་ཞེས་འབོད་དེ་ཡུལ་རྩ་ཚེན་དང་བྱུང་བའི་ཡུལ་ལ་ཞེས་ཏུ་བརྗོད་པ་རེད། གང་ཡིན་ཟེར་ན། བྱང་རྒྱལ་སེམས་པ་མང་པོའི་འཇུགས་ཡུལ་རེད། སྤར་ནས་ད་ལོའི་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༢ བར་གྱི་ལོ་ ༢༠༢༤ སྟོན་བདག་ཅག་གི་སྟོན་པ་འགྲུ་ཐུབ་པ་མཚོག་རྒྱ་གར་གྱི་ཡུལ་སྡེ་སེར་སྐྱ་(Kapilvastu)ཏུ་ཡབ་རྒྱལ་པོ་ཟས་གཙང་མ་དང་ཡུམ་སྐྱ་མ་ལྷ་མཛེས་གཉིས་ཀྱི་སྐས་སུ་བུ་མཁའ་རྟེན་(Lumbini Garden)ཡང་ན་ལུས་རྟེན་ཞི་ཚལ་ཏུ་སྐྱུ་བལྟམས།

མཚན་ལ་གཞོན་བུ་དོན་གྲུབ་(Sidharth)གསོལ། ཉར་སོན་པ་ན་གཞོན་བུ་མ་ས་འཚོ་དང་གཉིན་སྟོན་སྐས་དབང་ཚེན་འཛིན་(Rahul)འཇུགས། གཞོན་བུ་དོན་གྲུབ་རྒྱལ་གཞིའི་ལོངས་སྟོན་གྱི་བདེ་བར་སེམས་མ་ཚགས་པས། ཡབ་ཀྱིས་སེར་སྐྱའི་ཡུལ་གྱི་ཕྱོགས་བཞིར་སྟོན་གསེང་ཏུ་མངགས། དེ་སྐབས་གཞོན་བུ་སྐྱེ་བ་ན་འཚོའི་སྐྱུག་བསྐལ་གྱིས་མཚར་བ་གཟེགས། དེ་དག་ལས་ཐར་འདོད་ཀྱི་སྐྱུགས་འཇུགས། དགྲུང་ལོ་ ༢༤ རོག་བཅུན་མོ་དང་སྐས་སོགས་ལེང་གི་བསྐྱར་ཉེ་སྐྱུག་བསྐལ་སྟོང་བའི་ཐབས་འཚོལ་ཆེད་རྒྱལ་ཁང་སྤར་སྟེ་བདེན་པ་འཚོལ་ཏུ་ནགས་སུ་གཤེགས། མཚོད་རྟེན་ཅན་དག་དྲུང་(Kisarai)རང་ཉིད་དབུ་སྐྱ་སྟེད་དེ་ཁྲིམ་ནས་ཁྲིམ་མེད་པའི་རབ་ཏུ་འབྱུང་། ལྷ་སྟེག་ཀུན་ཏུ་རྒྱ་རབ་བཟང་ནས་ལྷ་སྟོན་གྱི་ཚོས་གསལ། དེས་བདེན་པ་མ་ཐོབ་པས་ཡུལ་གཞན་ཏུ་གཤེགས་པས། མཐར་ལུ་བེ་ལེ་ནགས་ཚལ་(Uruvali Arania)གྱི་རྒྱ་བོ་ན་རྒྱ་ན་དང་བག་མི་ཉི་གཉིས་ཀྱི་བསྐྱས་མཚམས་ཀྱི་གླིང་ཐོན་གྱི་ནགས་རྩེད་ནང་ཟས་ཉག་མ་ལ་བསྟེན་ནས་ལོ་དྲུག་དཀའ་བ་སྟུང། དེ་སྐབས་བུ་མོ་ལེགས་བསྐྱེད་མ་(Sujata)ཡིས་བསྟོང་འོ་མ་གཅིག་བསྐྱས་ཀྱི་འོ་ཞོ་སུལ་བ་བཞེས་ཉེ་ཤིང་ལྷ་རྩེད་མེད་ལ་སྐྱུ་རྒྱུ་བསྟེན་ཉེ་རྗེ་ལྷ་སྟེན་ཉིང་ལེ་འཛིན་ལ་བཞུགས་ས་སྐྱེའི་ཚེས་ ༡༥ ལ་སངས་རྒྱུས་ཉེ་ཡུལ་ཕ་ར་ཏ་སི་དྲང་སྟོང་སྐྱུང་བའི་རི་དགས་ཀྱི་ནགས་སུ་ཚོས་འཁོར་བསྐྱོར་ནས་དགྲུང་ལོ་ ༡༡ བར་ཏུ་བར་མ་ཚད་བར་གདུལ་བྱ་འདུལ་བའི་ཚོས་གསུངས་བ་ད་ལྟའི་བར་མཚམས་མ་ཚད་པ་ཡོད་དོ། ལྷ་བའི་སངས་རྒྱུས་དགྲུང་ལོ་ ༢༥ རོག་སངས་རྒྱུས་པ་ཡིན།

91. གཞོན་བུ་དོན་གྲུབ་ལ་བསྐྱུགས་སྟོང་གི་འོ་ཞོ་སུལ་མཁའ་དེ་སུ་ཡིན་ནམ།
- (1) བུ་མོ་ལྷུང་བསྐྱེད་མ་ཡིན།
 - (2) བུ་མོ་དོན་བསྐྱེད་མ་ཡིན།
 - (3) བུ་མོ་ལེགས་བསྐྱེད་མ་ཡིན།
 - (4) བུ་མོ་དབང་བསྐྱེད་མ་ཡིན།

92. སངས་རྒྱལ་དགུང་ལོ་རྒྱུད་བའི་སྐབས་མཚན་ལ་གང་ལྟུང་སྐྱེས་པ།

- (1) གཞན་པའི་དོན་གྱི་ལྟུང་ལྟུང་གི་རེད།
- (2) གཞན་ལྟུང་དོན་གྱི་ལྟུང་གི་རེད།
- (3) གཞན་རྒྱལ་དོན་གྱི་ལྟུང་གི་རེད།
- (4) གཞན་དོན་དོན་གྱི་ལྟུང་གི་རེད།

93. བོད་བསམ་རྒྱལ་གང་གི་ཡུལ་དེ་ཅ་ཆེན་པོ་བཅི་དོན་གང་ཡིན་ནམ།

- (1) གང་ཡིན་ཟེར་ན་སངས་རྒྱལ་གཉིས་པ་གུ་རུ་རིན་པོ་ཆེ་འབྲུངས་ཡུལ་རེད།
- (2) གང་ཡིན་ཟེར་ན་འཕགས་པ་གུང་རྒྱལ་སེམས་པ་མང་པོའི་འབྲུངས་ཡུལ་རེད།
- (3) གང་ཡིན་ཟེར་ན་སངས་རྒྱལ་བཙུན་ལྷན་འདས་འབྲུངས་ཡུལ་རེད།
- (4) གང་ཡིན་ཟེར་ན་སངས་རྒྱལ་མི་སྐོད་པ་འབྲུངས་ཡུལ་རེད།

94. ལྲང་བོད་བསམ་རྒྱལ་གང་གི་ཡུལ་ལ་གང་གི་མིང་གི་ཐོག་ནས་བོད་ཀྱི་ཡོད་དམ།

- (1) བོད་བསམ་པ་ཡུལ་ཞེས་འབོད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད།
- (2) བོད་བསམ་མ་ཡུལ་ཞེས་འབོད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད།
- (3) བོད་བསམ་བྲམ་ཟེའི་ཡུལ་ཞེས་འབོད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད།
- (4) བོད་བསམ་འཕགས་ཡུལ་ཞེས་འབོད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད།

95. སངས་རྒྱལ་བཙུན་ལྷན་འདས་འབྲུངས་ནས་ད་ལོའི་བར་ལོ་ག་ཚེད་སོང་འདུག་གམ།

- (1) སངས་རྒྱལ་བཙུན་ལྷན་འདས་འབྲུངས་ནས་ད་ལོའི་བར་ལོ་ ༡༠༦༠ སོང་འདུག།
- (2) སངས་རྒྱལ་བཙུན་ལྷན་འདས་འབྲུངས་ནས་ད་ལོའི་བར་ལོ་ ༡༠༦༦ སོང་འདུག།
- (3) སངས་རྒྱལ་བཙུན་ལྷན་འདས་འབྲུངས་ནས་ད་ལོའི་བར་ལོ་ ༡༠༧༠ སོང་འདུག།
- (4) སངས་རྒྱལ་བཙུན་ལྷན་འདས་འབྲུངས་ནས་ད་ལོའི་བར་ལོ་ ༡༡༠༠ སོང་འདུག།

96. སངས་རྒྱལ་བཙུན་ལྷན་འདས་ཡུལ་གང་དུ་འབྲུངས་དང་། ཡབ་ཡུམ་གྱི་མཚན་གྱིས།

- (1) སངས་རྒྱལ་འབྲུངས་ཡུལ་རྩ་མཚོ་གྲོང་ཡིན། ཡབ་ས་གཙང་དང་ཡུམ་རྩ་མཚོ་མཚོ་ཡིན།
- (2) སངས་རྒྱལ་འབྲུངས་ཡུལ་མ་ཏ་ཏ་མཚོ་ཡིན། ཡབ་རྩ་གཙང་དང་ཡུམ་མཚོ་མ་ཏ་ཏ་མཚོ་ཡིན།
- (3) སངས་རྒྱལ་འབྲུངས་ཡུལ་རྩ་མཚོ་གྲོང་ཡིན། ཡབ་རྩ་གཙང་དང་ཡུམ་རྩ་མཚོ་མཚོ་ཡིན།
- (4) སངས་རྒྱལ་འབྲུངས་ཡུལ་ལུ་ལུ་ལྷོ་ཡིན། ཡབ་ཟས་གཙང་དང་ཡུམ་རྩ་མཚོ་མཚོ་ཡིན།

97. གཞོན་ལྷན་གྱི་ལྷན་ལ་བརྟེན་ནས་ལོ་རྒྱུག་དཀའ་བ་སྤྱད།

- (1) ཟས་ཉལ་ལ་བརྟེན་ནས་ལོ་རྒྱུག་དཀའ་བ་སྤྱད།
- (2) ཟས་ཤིང་ཉོག་ལ་བརྟེན་ནས་ལོ་རྒྱུག་དཀའ་བ་སྤྱད།
- (3) ཟས་བཞེས་ཐུག་ལ་བརྟེན་ནས་ལོ་རྒྱུག་དཀའ་བ་སྤྱད།
- (4) ཟས་རག་པ་ལ་བརྟེན་ནས་ལོ་རྒྱུག་དཀའ་བ་སྤྱད།

98. གཞོན་ལྷན་གྱི་དགུང་ལོ་ག་ཚེད་ཐོག་སངས་རྒྱལ་བ་ཡིན།

- (1) དགུང་ལོ་ ༣༥ ཐོག་སངས་རྒྱལ་བ་ཡིན།
- (2) དགུང་ལོ་ ༢༩ ཐོག་སངས་རྒྱལ་བ་ཡིན།
- (3) དགུང་ལོ་ ༤༠ ཐོག་སངས་རྒྱལ་བ་ཡིན།
- (4) དགུང་ལོ་ ༣༩ ཐོག་སངས་རྒྱལ་བ་ཡིན།

99. མཚོད་རྟོག་ཞུས་དག་ལྷན་གྱི་མཚོད་པ་གང་བསྐྱེད་ས་སམ།

- (1) དེ་སྐབས་སྐྱབ་བ་བརྒྱབ་བ་ཡིན།
- (2) དེ་སྐབས་ཚོས་འཁོར་བསྐྱོར་བ་ཡིན།
- (3) དེ་སྐབས་བདུད་བརླུང་བ་ཡིན།
- (4) དེ་སྐབས་རབ་དུ་འབྱུང་བ་ཡིན།

གཤམ་གསལ་སྐྱེན་ཚིག་ལས་འོས་པའི་ལན་རེ་འདེམས་དགོས།

༡༣། དམ་པའི་ཡོན་ཏན་སྐྱས་གྱུར་གྱང། །འཛིག་རྟོག་ཀུན་ལ་གསལ་བར་བྱེད།

།སྒྲ་མའི་མེ་ཉོག་ལེགས་བཀའ་གྱང། །འི་ཞིམ་ཀུན་དུ་ལྷབ་པར་གྱུར།

།སྤོན་ཤིང་དུད་པ་འབྲས་བུ་བཟང། །མ་བྱ་དུལ་བ་མཁུག་སྐྱོ་བཟང།

།རྒྱ་མཚོ་དུལ་བ་འགྲོ་མགྲོགས་ཉ། །དམ་པ་འདུལ་བ་མཁུག་པའི་རྟོགས།

།དམ་པ་རྣམས་དང་དམན་པ་ལ། །བྲས་པ་མཉམ་ཡང་རྗིན་མི་འབྲ།

།ཞིང་ལ་ས་བོན་ལྷན་མེད་གྱང། །ལོ་ཉོག་ལྷན་པར་དཔག་དུ་མེད།

།བསྟོད་པས་དགའ་བར་མི་འགྱུར་ལ། །སྤྱད་པས་མི་དགར་མི་འགྱུར་ཞིང།

།རང་གི་ཡོན་ཏན་ལེགས་བཀའ་ས། །སྤྱོ་བོ་དམ་པའི་མཚོན་ཉིད་ཡིན།

100. བསྐྱོད་པས་དགའ་བར་འགྱུར་མཁན་དེ་སྲུ་རེད་དམ།

- (1) རྒྱེ་བོ་དམ་པ་དེ་རེད།
- (2) རྒྱེ་བོ་འབྲིང་དེ་རེད།
- (3) རྒྱེ་བོ་ཆེན་པོ་དེ་རེད།
- (4) རྒྱེ་བོ་དམན་པ་དེ་རེད།

101. །སྒྲིན་ཤིང་དུད་པ་.....།

- (1) འབྲས་བུ་བཟང་།
- (2) ལོ་འབྲས་བཟང་།
- (3) ཤིང་འབྲས་བཟང་།
- (4) ལོ་འདབ་བཟང་།

102. ལྷ་མའི་མེ་ཉོག་ལེགས་བཀའ་ཀྱང་།.....།

- (1) སྐྱིམ་ནག་ཀུན་དུ་ཁྱབ་པར་གྱུར།
- (2) རི་ཞིམ་ཀུན་དུ་ཁྱབ་པར་གྱུར།
- (3) གཏུག་རི་ཀུན་དུ་ཁྱབ་པར་གྱུར།
- (4) རི་ངན་ཀུན་དུ་ཁྱབ་པར་གྱུར།

103. དམ་པ་རྣམས་དང་དམན་པ་ལ་བྱས་པ་མཉམ་པ་ཡོད་དམ་མེད།

- (1) མཉམ་པ་འདྲ།
- (2) མཉམ་པ་ཡོད།
- (3) མཚུངས་པ་མེད།
- (4) མཉམ་པ་མེད།

104. མཁས་པའི་རྟགས་དེ་གང་ཡིན་ནམ།

- (1) མཁས་པ་འདུལ་བའི་རྟགས་ཡིན།
- (2) དགོ་ཚུན་འདུལ་བའི་རྟགས་ཡིན།
- (3) རྒྱོབ་མ་འདུལ་བའི་རྟགས་ཡིན།
- (4) དམ་པ་འདུལ་བའི་རྟགས་ཡིན།

105. དམ་པའི་ཡོན་ཏན་སྤུས་ན་ཡང་འདི་གཞིན་ཀྱིན་ལ་གང་གསལ་བ་བྱེད་དམ།

- (1) དམ་པའི་སྤྲོད་གྲགས་གསལ་བར་བྱེད་བ་ཡིན།
- (2) དམ་པའི་དབལ་འབྱོར་གསལ་བར་བྱེད་བ་ཡིན།
- (3) དམ་པའི་གཟི་བརྗིད་གསལ་བར་བྱེད་བ་ཡིན།
- (4) དམ་པའི་ཡོན་ཏན་གསལ་བར་བྱེད་བ་ཡིན།

གཤམ་གསལ་འཁྲིད་ཐབས་ཤི་བ་རྣམས་ལས་འོས་པའི་ལན་རེ་འདེམས་དགོས།

106. སྐད་ཡིག་རྒྱ་ལགས་ནས་སློབ་མའི་ལས་གཞི་གང་ལ་དོ་སྣང་ཆེ་བ་དང་པོ་གནང་ངམ།

- (1) ཟིན་ཟིན། (Drafting)
- (2) བཅོས་འབྲི། (Editing)
- (3) བསྐྱར་བསྐྱོས། (Revising)
- (4) སེམས་ནང་གང་བྲལ། (Brain storming)

107. རོམ་ཚོམ་སི་ཀི་(Noem Chomsky) ལྟར་ན་སྤྱ་གྱུའི་འཁྲབ་སྟོན་དེ་སྤྱ་གྱུར་དགོས་པའི་སྐད་ཡིག་ཡར་རྒྱས་འགོ་བའི་ཤེས་བྱ་ཡིན་པ་དེ་ནི་.....།

- (1) ཡོངས་གྲགས་ཀྱི་བརྗོད་སྟོན། (Universal Grammar)
- (2) ཡོངས་གྲགས་ཀྱི་ཞིབ་འཇུག། (Universal structure)
- (3) ཡོངས་གྲགས་ཀྱི་སྐད་ཆ། (Universal dialect)
- (4) ཡོས་གྲགས་ཀྱི་ཐ་སྟོན། (Universal vocabulary)

108. སྐད་ཡིག་དགེ་ལགས་ནས་སློབ་མའི་ལས་གཞི་གང་ལ་དོ་སྣང་ཆེ་བ་བྱེད་དམ།

- (1) སློབ་མའི་ཡིག་ཚད་བཏང་བ་བསྐྱུས་རུབ་བྱས་པ།
- (2) དག་རྒྱུགས་དང་ལས་གཞི་དོ་སྣང་གནང་བ།
- (3) ལས་གཞི་བྱེད་དུ་བརྟུག་པ།
- (4) ཐབས་ལམ་སྤྲོད་སྟེ་སློབ་མའི་བྱེད་སྣངས་བསྐྱུས་རུབ་བྱས་པ།

109. སློབ་དེབ་ནང་གི་ཚིག་འབྲེགས་པོ་རྣམས་དགེ་ལགས་ནས་མ་སྐད་དུ་བསྐྱར་། དེ་སློབ་མར་སློབ་འཛིན་གྱི་དུ་

བརྒྱུག་པ་དེ་དགེ་ལགས་ནས་ཐབས་ལམ་གང་བེད་སློབ་གནང་ངམ།

- (1) ཐབས་ལམ་སྤྱིར་སྤྲངས།
- (2) ཞིབ་འཇུག་ཐབས་ལམ།
- (3) བཤད་རྩལ་ཐབས་ལམ།
- (4) བད་སློབ་བསྐྱར་བའི་ཐབས་ལམ།

110. འགྲོ་ལུགས་ལྟར་དགེ་ལགས་ནས་དང་པོ་སློབ་མའི་དཀའ་ངལ་ལ་བརྟུག་དཔུང་གནང་། དེ་ནས་ཐབས་ལམ་རན་པའི་

ཐབས་ལམ་ནི་.....།

- (1) ཞིབ་འཇུག་བྱས་པ། (Situational)
- (2) རྗེས་སུ་དབག་བར་བྱས་པ། (Deductional)
- (3) བརྒྱུ་ཚོས་ལས་བད་སློབ་སྦྱང་བ། (Structural)
- (4) ལེགས་བཅོས་བྱས་པ། (Remedial)

111. འཛིན་གྱི་ནང་སྐད་བསང་ཐོན་པོའི་སློབ་པ་ལེགས་པའི་ལམ་གྱི་ཆེད་ཡིན།

- (1) སློབ་མ་ནང་ཁུལ་སློབ་དེབ་བེད་སློབ་བྱས་པ་རེད།
- (2) སློབ་མར་ཁོང་རང་ཚོའི་བང་རིམ་འགྲུག་པ་རེད།
- (3) སློབ་མར་ཡི་གེའི་མཚམས་ཉམས་ཡོད་པ་ལྟར་སྦྱ་གདངས་ལྡན་སློབ་བརྒྱུག་པའི་ཆེད་རེད།
- (4) སློབ་མས་མགྲོགས་པོ་ལྷན་པའི་ཆེད་དུ་རེད།

112. སློབ་པའི་གོ་རྟོགས་ལུས་པ་དེ་.....།

- (1) གྲིས་པའི་ཉམས་རྣམས་སྦྱ་གདངས་ལྟར་བསྐྱར་དགོས།
- (2) ཡི་གེའི་སློབ་གྲིས་གསང་བའི་དང་ཡིད་ལ་ངེས་ཏེ་སློབ་པའི་ལུས་རྩལ་དགོས་པ།
- (3) སློབ་ཚན་གྱི་གོ་དོན་ལྷན་པ་གྱི་དགོས།
- (4) ཚིག་དོན་གཉིས་ཀ་ཤེས་དགོས།

113. དགོ་ལགས་ནས་སློབ་མ་ཡིག་གཟུགས་བདར་བྱུག་འབྲི་བ་ལོ་ལ་ཡིག་གཟུགས་ཡག་པོའི་ཅུལ་ཇི་ལྟར་སློབ་དགོས་སམ།

- (1) སློབ་སྤངས་སློབ་མར་ལེགས་གསོ་གནང་ཡུང་ཡིག་གཟུགས་འགའ་ཡར་རྒྱས་གཏོང་དགོས་པའི་བསྐྱེད་མ་ལེགས་པར་གནང་།
- (2) སློབ་མ་ལ་ཡིག་གཟུགས་ཡག་པོ་འབྲི་དགོས་པ་གསུངས།
- (3) སློབ་མ་ལ་བརྗེས་སློབ་ཞུ་བའི་ལོ་ན་གནང་།
- (4) བརྗེས་གཞི་དང་ཚིག་མཚམས་གཙང་མ་དགོས་པའི་ལམ་སྟོན་གནང་།

114. ལྷ་གྲུས་ལྷུང་པར་བྱེད་པའི་ལས་གཞི་ལ་པན་པའི་ནང་.....།

- (1) དགོ་ལགས་ཀྱི་སློབ་འབྲིང་རྒྱས་པའི་ལས་གཞི།
- (2) སློབ་མ་ཡར་རྒྱས་ཆེད་ལམ་སྟོན་བཟང་པོ་སློབ་སློབ།
- (3) བདུན་དཔེ་ཡིག་ཚད་གོ་སྐྱིད་བྱས་པ།
- (4) འཛིན་གྲུའི་ནང་འགྲན་བསྐྱུར་གྱི་ལམ་སྟོན་བྱས་པ།

115. འཛིན་གྲུའི་ནང་དགོ་ལགས་ནས་སློབ་མ་ཞོར་སློབ་དེ་བཞུག་གི་སློབ་ཚན་ལན་གཉིས་སློབ་བཟུག་ཏེ། དེའི་ཚུལ་དོན་རོ་སློབ་པ་དེ་གང་ཞིག་ནས་སློབ་ཅུལ་གང་རོ་སློབ་དམ།

- (1) ལྷན་སློབ་པ། (Intensive reading)
- (2) གྲུབ་ཀྱིས་སློབ་པ། (Jigsaw reading)
- (3) བཏོས་ཏེ་སློབ་པ། (Share reading)
- (4) རྒྱ་ཆེ་སློབ་པ། (Extensive reading)

116. རླེང་རང་སྐྱད་ཡིག་དགོ་ལག་ལྟན་ཡག་པོ་ཞིག་ཡིན་པས་རླེང་ནས་འཛིན་གྲུའི་བརྒྱུད་པའི་སློབ་མའི་སྐྱད་ཡིག་ཡར་རྒྱས་གཏོང་བར་ལག་བསྐྱུར་མང་པོས་གང་བྱས་སམ།

- (1) སློབ་དེ་བཞུག་སྐྱད་ཡིག་སློབ་འབྲིང་གནང་བ།
- (2) དམིགས་ལུས་འཛིན་པའི་སྐྱད་ཡིག་ཐོག་ཤོད་པའི་གོ་སྐྱེད་སྐབས་བསྐྱུར།
- (3) ལག་བསྐྱུར་རོ་མའི་ཐོག་ནས་ལས་གཞི་བསྐྱུན་པ་བྱས།
- (4) དེ་དག་གི་གནས་ཚད་ཤེས་པའི་ཆེད་ལུ་མཐུད་དེ་ཡིག་ཚད་བཏང་བ།

117. གཞན་གྱི་རིག་གཞུང་གི་སྐད་ཡིག་ལ་དོ་སྣང་བྱས་པ་དེ་ནི་.....།

- (1) རྫོང་མས་སྐྱོད་སྐད་ས་གང་ཞིག་ཤེས་པར་བྱས་ཏེ་སྐད་རིགས་གསུམ་པ་རྗེས་སུ་འཛིན་པ།
- (2) སྐད་ཡིག་ཐོག་བསམ་པ་དང་བཤད་པའི་རུས་པར་སེམས་པ།
- (3) རྒྱ་དོན་གཉིས་ཀྱི་འབྲེལ་ཚུལ་ཤེས་པར་བྱས་པ།
- (4) བརྗོད་ཀྱི་འབྲེལ་བཤད།

118. སྐད་ཆ་ཤོད་སྐད་ས་ཀྱི་སྐད་ཡིག་ཡར་རྒྱས་གཏོང་བར་འཛིན་ཐུབ་པོ་སྐབས་མེན་ནས་གསུང་བཤད་འབྲན་བསྐྱར་
ནང་འཇུག་དགོས་པ་གསུངས་པ་རེད།

- (1) རྫོང་སྐབས་པོ་ཉོགས་རུས་པ་བྱེད་དགོས་པ།
- (2) དེ་དག་གི་བྱིས་པའི་སྐད་ཡིག་ཡར་རྒྱས་གཏོང་།
- (3) དེ་དག་ནས་རྫོང་འཁྲིད་སྐད་ཡིག་ཡར་རྒྱས་ཆེད་བཤད་ཚུལ་ཡར་རྒྱས་གཏོང་དགོས་པ།
- (4) འཛིན་ཐུབ་མ་སྐད་སྐྱབ་པོ་བརྒྱབ་དགོས་པ།

119. གཤམ་གསལ་གཅིག་སྐད་ཡིག་སྐྱབ་པོའི་ཁོར་ཡུག་ཡིན་པ་བདེན་པ་རེད།

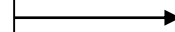
- (1) དེས་སྐད་ཡིག་གི་གཞི་ཅ་སྤྱོད་དང་ཡར་རྒྱས་གནས་སྐབས་བྱེད།
- (2) དེས་རྫོང་མ་ཚོར་འདྲ་མིན་གྱི་ལམ་སྟོན་བྱེད།
- (3) དེས་སྐད་ཡིག་སྐྱབ་བ་ཐོན་པར་རོགས་བྱེད།
- (4) དེས་རྫོང་མ་སྐྱོབ་ཐུབ་ཡོད་རིང་རིག་གཞུང་འདྲ་མིན་སྐྱོད་སྐྱབ།

120. གཤམ་གསལ་བརྗོད་གཏམ་དེ་སྐད་ཡིག་སྐྱོང་བ་བདེན་པ་རེད།

- (1) སྐད་ཡིག་གཞན་སྐྱབ་སྐབས་སྐད་ཡིག་དང་པོའི་ཤེས་ལུགས་ཀྱི་རེད།
- (2) སྐད་ཡིག་དང་པོས་སྐད་ཡིག་གཞན་སྐྱོང་བར་མན་གྱི་རེད།
- (3) སྐད་ཡིག་སྐྱོང་བར་བརྗོད་སྐྱོང་དགོས་པ་ཉ་ཅང་གལ་ཆེན་རེད།
- (4) ང་ཚོས་སྐད་ཀྱི་གདངས་དེ་སྐད་ཡིག་དེ་དང་འབྲེལ་མི་ལྟར་སྐྱབ་ནས་སྐད་ཡིག་གཉིས་སྐྱོང་དགོས།

ཡིག་རྒྱུགས་བས་སྡེ་ཚན་བཞི་བ་། ༡༢༡ ནས་༡༥༠ ེ གཞ་
སྲིད་ འདམས་ཡོདན(Tibetan) བོད་ཡིག་སྐད་ཡིག་
གཉིས་བ་ཁོ་ན་རེད།

Candidates should attempt the
questions from Part-V (Q No. 121-
150), if they have opted Tibetan as
Language – II only

ཡིག་རྒྱགས་པས་སྡེ་ཚན་བཞི་པ་ ༡༢༡ ནས་ ༡༤༠ གྲགས་སྤྱིད་ འདམས་ཡོད་ན།(Tibetan)བོད་ཡིག་རྒྱགས་ཡིག་གཉིས་པ་ཁོ་ན་རེད།

ལམ་སྟོན། གཤམ་གསལ་བརྗོད་པ་སྟོག་པ་དང་དེ་ལོག་ཅི་བ་(121-128) ལ་ལོས་པའི་ལན་བདོམས།

༡༢༡ ཨ་མ་པད་སྟོན་གྱིས་དུས་དང་ནམ་པ་ཀུན་ཏུ་རང་གི་བྱ་སྟོན་ལམ་ལ་བྱམས་སྐྱོང་ཆེན་པོ་གཏང་གི་ཡོད་པ་མ་ཟད། ཉིན་ལྟར་བྱ་ལ། སྟོབ་སྟོང་ཡག་པོ་ཐོན་དགོས་པས་སྟོབ་སྟོང་ཡག་པོ་སྟོངས་དགོས་ཟེར་ནས། བྱ་ལ་ནང་ལས་ཅམ་མ་ཡིན་པར་བྱ་ཡི་རོ་ལག་ཡང་ཨ་མ་རང་ནས་ལྷན་རྒྱུ་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། བྱ་ཡི་ལོ་འཁོར་ཡིག་རྒྱགས་ཉེ་བས། ཨ་མས་བྱ་ལ་རེ་བ་ཆེན་པོ་བྱས་ཞིང་། བྱ་ལ། བྱ་ཡིག་རྒྱགས་ལ་ཨང་གི་ཐོན་པོ་ལོན་པ་བྱེད་རྒྱུ་ཨ་ཞེས་ཡང་ཡང་བཤད། བྱས་ཀྱང་ཡིན་དུ་ཡིན་ཞེས་ཨ་མ་དགའ་བའི་ཆོག་སྟུན་མང་དག་བཤད། ཨ་མ་རང་བཞིན་གྱི་དགའ་སྦྱང་གིས་བྱ་ལ་ལྟོ་དུས་དང་། གོས་གཅོང་གང་ཐུབ་གྱིས་གཡོགས། རྗེས་སུ་བྱ་ཡིག་ཚད་ཚར་ནས་ནང་དུ་སྟེབས་པ་དང་། ཨ་མས། བྱ་ཡིག་ཚད་གང་འདྲ་བྱུང་སོང་ཞེས་ཅིས། བྱས་ཡིག་ཚད་ཉེ་ལས་པའི་ཡག་པོ་བྱུང་སོང་། ང་དགའ་བ་དང་སྤྱི་དེ་པོ་ཞེ་བྱ་འདུག་ཅེས་བཤད། ཨ་མ་ཡང་དགའ་ཐག་ཆོད། ཞག་ཤས་རྗེས་ཡིག་རྒྱགས་ཆ་ཚད་ཚར་བ་དང་། ཨ་མས། བྱ་ཡིག་ཚད་ཨང་གི་གཞོན་ལོན་ཡོད་ཅིས་པས། བྱས། ཨ་མ་ལགས། ངས་སྐར་ཁྱངས་ ༡༠༠ ལོན་ཡོད། ཨ་མས། ཨ་སྐར་ཁྱངས་ ༡༠༠ ཨེ་ཟེར་བས། བྱས། ཡིན་དུ་ཡིན། དབྱིན་ཅི་ལ་སྐར་ཁྱངས་ ༣༤ ཨང་ཅི་ལ་སྐར་ཁྱངས་ ༡༡ བོད་ཡིག་ལ་སྐར་ཁྱངས་ ༣༣ ཚན་རིག་ལ་སྐར་ཁྱངས་ ༣༣ སྤྱི་ཚོགས་རིག་གནས་ལ་སྐར་ཁྱངས་ ༣༠ ཁྱོན་བསྟོམས་སྐར་ཁྱངས་ ༡༠༠ ལོན་ཡོད། ཨ་མ་ལགས། དགའ་བ་སྟོམས། ཞེས་པ་བཤད་པ་ལ་བྱ་ཐབས་གང་ཡང་མ་བྱུང་ནས། ཨ་མས། ལྷ་གྲུ་ཁྱོད་གཅེས་ལངས་ཅན་དང་། རེ་བསམ་རྒྱགས་པ་རེད། ད་ནས་ཨ་མས་བྱ་རང་ལ་རེ་བ་དང་། ཡིད་ཆེས་ནམ་ཡང་བྱ་རྒྱ་མིན་ཞེས་ཟེར་ནས་མི་ཚུ་བཏང་དགོས་བྱུང་བ་རེད།

121. ཨ་མས་བོད་ཡིག་ལ་ཨང་གི་གཞོན་ལོན་ཡོད་དམ་ཅིས་པར།

- (1) བྱས། བོད་ཡིག་ལ་སྐར་ཁྱངས་ ༣༤ ལོན་ཡོད་ཞེས་བཤད།
- (2) བྱས། བོད་ཡིག་ལ་སྐར་ཁྱངས་ ༡༡ ལོན་ཡོད་ཞེས་བཤད།
- (3) བྱས། བོད་ཡིག་ལ་སྐར་ཁྱངས་ ༣༣ ལོན་ཡོད་ཞེས་བཤད།
- (4) བྱས། བོད་ཡིག་ལ་སྐར་ཁྱངས་ ༣༣ ལོན་ཡོད་ཞེས་བཤད།

122. དུས་ཚོད་ནམ་པ་ཀུན་ཏུ་ཨ་མ་པད་སྟོན་གྱིས་གང་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་དམ།

- (1) ཨ་མས་དུས་དང་ནམ་པ་ཀུན་ཏུ་རང་གི་བྱ་སྟོན་ལམ་ལ་སྟུག་སྐྱོང་ཆེན་པོ་བཏང་གི་ཡོད་པ་རེད།
- (2) ཨ་མས་དུས་དང་ནམ་པ་ཀུན་ཏུ་རང་གི་བྱ་སྟོན་ལམ་ལ་བྱམས་སྐྱོང་ཆེན་པོ་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད།
- (3) ཨ་མས་དུས་དང་ནམ་པ་ཀུན་ཏུ་རང་གི་བྱ་སྟོན་ལམ་ལ་བཟུ་སྐྱོང་ཆེན་པོ་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད།
- (4) ཨ་མས་དུས་དང་ནམ་པ་ཀུན་ཏུ་རང་གི་བྱ་སྟོན་ལམ་ལ་བྱམས་སྐྱོང་ཆེན་པོ་བྱེད་ཀྱི་མེད་པ་རེད།

123. ཨ་མ་དགའ་བས། བྱ་ལ་གང་བྱས་སམ།

- (1) ཨ་མ་དགའ་སྣང་གིས་བྱ་ལ་ལྟོ་དུས་དང་། རྩོམ་པ་མང་པོ་སྟེར་བ་བྱས།
- (2) ཨ་མ་དགའ་སྣང་གིས་བྱ་ལི་མགོ་ལ་བྱུག་བྱུག་དང་། གོས་གཙང་གང་ལེགས་གཡོགས་པར་བྱས།
- (3) ཨ་མ་དགའ་སྣང་གིས་བྱ་ལ་ལྟོ་དུས་དང་། བཏུང་བ་ཞིམ་པོ་མང་པོ་བསྟེར་བ་བྱས།
- (4) ཨ་མ་དགའ་སྣང་གིས་བྱ་ལ་ལྟོ་དུས་དང་། གོས་གཙང་གང་ལེགས་གཡོགས་པར་བྱས།

124. ཨ་མས། བྱ་ལ་ཡིག་ཚད་གང་ལྟར་བྱང་སོང་ཞེས་བྲིས་པར།

- (1) བྱས། སེམས་པ་སྟོད་སྟོད་ཞེ་བྲག་འདུག་ཞེས་བཤད།
- (2) བྱས། སེམས་པ་སྐྱེད་པོ་ཞེ་བྲག་འདུག་ཞེས་བཤད།
- (3) བྱས། སེམས་པ་འདོད་པ་ཁེངས་པ་འདུག་ཞེས་བཤད།
- (4) བྱས། སེམས་ཁྲལ་རྩ་བ་ཉིད་ནས་མི་འདུག་ཞེས་བཤད།

125. བྱ་ལི་ལོ་འཁོར་ཡིག་རྒྱགས་ཉེ་བ་ན་ཨ་མས་བྱ་ལ་རེ་བ་གང་བྱས་སམ།

- (1) བྱ་ལིས་ལོ་འཁོར་ཡིག་རྒྱགས་ལ་ཨང་གི་ཐོན་པོ་ལོན་ཐུབ་པའི་རེ་བ་བྱེད་གྱི་ཡོད་པ་རེད།
- (2) བྱ་ལིས་ལོ་འཁོར་ཡིག་རྒྱགས་ལ་གཟི་བརྗེད་ཆེན་པོ་ཡོང་བའི་རེ་བ་བྱེད་གྱི་ཡོད་པ་རེད།
- (3) བྱ་ལིས་ལོ་འཁོར་ཡིག་རྒྱགས་ལ་མ་མའི་མིང་དགྲུང་སྟེགས་ཡོང་བའི་རེ་བ་བྱེད་གྱི་ཡོད་པ་རེད།
- (4) བྱ་ལིས་ལོ་འཁོར་ཡིག་རྒྱགས་ལ་སྐྱད་གྲགས་ཆེན་པོ་ལོན་ཐུབ་པའི་རེ་བ་བྱེད་གྱི་ཡོད་པ་རེད།

126. ཨ་མས། བྱ་ལིག་ཚད་ཨང་གི་ག་ཚོད་ལོན་ཡོད་བྲིས་པར།

- (1) བྱས། རྒྱུ་མཉམ་ས་ ༩༥ ལོན་ཡོད་ཅེས་བཤད།
- (2) བྱས། རྒྱུ་མཉམ་ས་ ༩༩ ལོན་ཡོད་ཅེས་བཤད།
- (3) བྱས། རྒྱུ་མཉམ་ས་ ༡༠༠ ལོན་ཡོད་ཅེས་བཤད།
- (4) བྱས། རྒྱུ་མཉམ་ས་ ༩༠ ལོན་ཡོད་ཅེས་བཤད།

127. ཨ་མ་རང་གི་བྱའི་ཡིག་རྒྱགས་འདོད་སྟོབས་ལ་བྱང་ཡོད་དམ།

- (1) འདོད་སྟོབས་ལ་བྱང་མེད།
- (2) ཁོང་སྟོབས་ལོད།
- (3) འགྲོད་སེམས་སྐྱེས་པ་རེད།
- (4) འདོད་སྟོབས་ལ་བྱང་ཡོད།

128. བྱས་ཨ་མ་དགའ་བའི་ཚིག་སྟོན་གང་དག་བཤད་ཀྱི་ཡོད་པ་དམ།

- (1) བྱས་ཨ་མ་དགའ་བའི་ཚིག་སྟོན་སྐྱབས་གཞུང་གི་ཡོད་པ་དམ།
- (2) བྱས་ཨ་མ་དགའ་བའི་ཚིག་སྟོན་ཡིན་དེ་ཡིན་ཞེས་ཤོད་ཀྱི་ཡོད་པ་དམ།
- (3) བྱས་ཨ་མ་དགའ་བའི་ཚིག་སྟོན་ཨ་མ་ཐུགས་ཁུལ་མ་གནང་ཞེས་ཤོད་ཀྱི་ཡོད་པ་དམ།
- (4) བྱས་ཨ་མ་དགའ་བའི་ཚིག་སྟོན་གང་གྲུང་ཤོད་ཀྱི་ཡོད་པ་དམ།

གཤམ་གསལ་བརྗོད་པ་བསྐྱབས་ཏེ་རྗེ་བ་རྣམས་ལས་འོས་པའི་ལན་རེ་འདེམས་དགོས།

༡༢༡ འཇམ་མགོན་མ་སྐྱབས་ཤེ་ཏེ་ཀུན་དགའ་རྒྱལ་མཚན་དཔལ་བཟང་པོ་མཚོག་གིས་དཔལ་མི་འགྱུར་བསམ་ཡས་སྟོན་གྱི་གྲུབ་པའི་གཙུག་ལག་ཁང་གི་འཁོར་ས་བར་བའི་གཡས་ཕྱོགས་སུ་ཐུག་བྱེས་གནང་བའི་སྟོན་བཙུན་དམ་པའི་དཔེ་རིས་ནི། གཙུག་ལག་ཁང་དེ་ཉིད་ལ་འགྱུར་འགྱུར་མེ་ཡིས་འཛིགས་པ་ཡོང་བའི་ལུང་བསྟན་ཡོད་པ་ཞི་བའི་སྐད་མཛད་ཅིང་། དེ་ཡང་། དབྱས་ཀྱི་མཚོའི་སྤོང་དུ་བརྒྱའི་སྤོང་པོ་ནི། སྟོན་དཔོན་བརྒྱུ་འགྱུར་གནས་ཀྱི་མཚན་དང་ཚོས་གཉིས་མཚུངས། བརྒྱའི་ལྗེ་བའི་སྤོང་གི་རལ་གྱིས། འཇམ་དབྱུངས་རྣམ་སྐྱལ་ཚོས་རྒྱལ་ཁྲི་སྤོང་མཚོན་ཏེ་སྐྱལ་གཞི་ཡིན། བད་སྤོང་གི་གཡས་ཕྱོགས་ཀྱི་ངང་པ་མེར་པོ་གཉིས་ཀྱིས། སྟོན་དཔོན་ཞི་བ་མཚོ་དང་ཀ་མ་ལ་ལྷོ་ལ་མཚོན་བསྟེ། དེ་གཉིས་ཀྱི་ཐུགས་ཀྱི་ལྷ་གྲུབ་གཅིག་ལ་གསུང་ཚོས་སོ་སོར་ཡོད་པ་ཡིན། བད་སྤོང་གི་གཡོན་ཕྱོགས་ཀྱི་ཞེ་ཚོ་གཉིས་ནི། ལོ་ཚེག་སྐྱབས་དཔལ་བཅེགས་དང་ཚོག་རོ་སྐྱའི་རྒྱལ་མཚན་གཉིས་མཚོན། དེ་གཉིས་ཀྱིས་རྒྱ་གང་དང་བོད་ཀྱི་སྐད་གཉིས་སྐྱབས་པ་ཡིན་པའི་ཚོས་དང་ལྷན། དཔེ་རིས་འདི་རྒྱ་མཚོའི་དབྱས་སུ་བཞེངས་དོན་ནི། གཙུག་ལག་ཁང་ལ་མེའི་འཛིགས་པ་ཞི་བའི་རྟེན་འབྲེལ་དུ་མཛད་དོ། དཔེ་རིས་ཀྱི་གཤམ་དུ་བརྗོད་བྱ་སྟོན་བཙུན་དམ་པའི་རང་འབྲེལ་ཡང་། སྟོན་བཙུན་དམ་པ་དཔལ་ལྷན་ཞི་བ་མཚོ། ཞེས་པ་ནས། སྐྱེ་དབྱུང་འདི་དག་གྲུབ་པའི་ལེགས་བར་བསྐྱུངས། ཞེས་སོགས་ཤོ་ལོ་ག་གསུམ་ཅན་མཛད་ཡོད་པ་ཡིན་ནོ།།

129. དེ་ལྟར་སྟོན་བཙུན་དམ་པའི་དཔེ་རིས་དེ་བཞེངས་དགོས་དོན་གང་ཡིན།

- (1) འགྱུར་འགྱུར་རོ་བོའི་གཙུག་ཁང་ལ་མེ་ཡིས་འཛིགས་པ་ཡོང་བའི་ལུང་བསྟན་བརྗོག་པའི་ཆེད་དུ་དམ།
- (2) འགྱུར་འགྱུར་བསམ་ཡས་གཙུག་ཁང་ལ་མེ་ཡིས་འཛིགས་པ་ཡོང་བའི་ལུང་བསྟན་བརྗོག་པའི་ཆེད་དུ་དམ།
- (3) འགྱུར་འགྱུར་བསམ་མིང་གཙུག་ཁང་ལ་མེ་ཡིས་འཛིགས་པ་ཡོང་བའི་ལུང་བསྟན་བརྗོག་པའི་ཆེད་དུ་དམ།
- (4) འགྱུར་འགྱུར་ལྷ་སའི་གཙུག་ཁང་ལ་མེ་ཡིས་འཛིགས་པ་ཡོང་བའི་ལུང་བསྟན་བརྗོག་པའི་ཆེད་དུ་དམ།

130. བརྒྱའི་ལྗེ་བའི་སྤོང་གི་རལ་གྱིས་སྐྱུངས་གང་དང་མཚུངས་སམ།

- (1) དེ་འཇམ་དབྱུངས་རྣམ་སྐྱལ་པ་ས་བཤ་དང་མཚུངས་བ་དམ།
- (2) དེ་འཇམ་དབྱུངས་རྣམ་སྐྱལ་པ་ཚོས་རྒྱལ་ཁྲི་སྤོང་དང་མཚུངས་བ་དམ།
- (3) དེ་འཇམ་དབྱུངས་རྣམ་སྐྱལ་པ་མི་མམ་པ་དང་མཚུངས་བ་དམ།
- (4) དེ་འཇམ་དབྱུངས་རྣམ་སྐྱལ་པ་ས་བཤ་དང་མཚུངས་བ་དམ།

131. ངང་སེར་གཉིས་ཀྱིས་མཚོན་ཚུལ་གང་ཡིན་ནམ།

- (1) ངང་སེར་གཉིས་ཀྱིས་སློབ་དཔོན་ཨུ་སྡེ་བ་དང་ལྷན་རྒྱེས་ཏེ་གཉིས་མཚོན་བ་ཡིན།
- (2) ངང་སེར་གཉིས་ཀྱིས་སློབ་དཔོན་ཞི་བ་འཚོ་དང་ཀ་མ་ལ་གྲུ་ལ་གཉིས་མཚོན་བ་ཡིན།
- (3) ངང་སེར་གཉིས་ཀྱིས་སློབ་དཔོན་དམ་པ་མཚོག་གཉིས་མཚོན་བ་ཡིན།
- (4) ངང་སེར་གཉིས་ཀྱིས་སློབ་དཔོན་ཞི་བ་རྒྱ་འབྲུང་གནས་དང་ཡི་ཤེས་མཚོ་རྒྱལ་གཉིས་མཚོན་བ་ཡིན།

132. ལྗོམ་བཙོན་དམ་པའི་དཔེ་རིས་དེ་སྤྲུལ་གང་དུ་མཛད་དམ།

- (1) དེ་ནི། འཇམ་མགོན་མི་པམ་པས་སམ་ཡས་གཙུག་ལག་ཁང་གི་འཁོར་ས་བར་བའི་གཡས་ཕྱོགས་སུ་མཛད་ཡོད།
- (2) དེ་ནི། འཇམ་མགོན་ཀོང་སྤུལ་གྱིས་སམ་ཡས་གཙུག་ལག་ཁང་གི་འཁོར་ས་བར་བའི་གཡས་ཕྱོགས་སུ་མཛད་ཡོད།
- (3) དེ་ནི། འཇམ་མགོན་རྡོ་བོ་རྗེས་སམ་ཡས་གཙུག་ལག་ཁང་གི་འཁོར་ས་བར་བའི་གཡས་ཕྱོགས་སུ་མཛད་ཡོད།
- (4) དེ་ནི། འཇམ་མགོན་ས་སྤྱུ་བརྗེད་སམ་ཡས་གཙུག་ལག་ཁང་གི་འཁོར་ས་བར་བའི་གཡས་ཕྱོགས་སུ་མཛད་ཡོད།

133. ལྗོམ་བཙོན་དམ་པའི་དཔེ་རིས་གང་གི་སྟེང་དུ་བཞེངས་ཡོད་དམ།

- (1) ལྗོམ་བཙོན་དམ་པའི་དཔེ་རིས་དེ་གངས་རིའི་སྟེང་དུ་བྲིས་བ་རེད།
- (2) ལྗོམ་བཙོན་དམ་པའི་དཔེ་རིས་དེ་རྒྱ་མཚོའི་སྟེང་དུ་བྲིས་བ་རེད།
- (3) ལྗོམ་བཙོན་དམ་པའི་དཔེ་རིས་དེ་རྒྱལ་ཆུའི་སྟེང་དུ་བྲིས་བ་རེད།
- (4) ལྗོམ་བཙོན་དམ་པའི་དཔེ་རིས་དེ་ས་ཐང་གི་སྟེང་དུ་བྲིས་བ་རེད།

134. དཔེ་རིས་ཀྱི་བརྒྱ་དེས་གང་དང་མཚོན་བ་ཡིན་ནམ།

- (1) ལྗོབ་དཔོན་བརྒྱ་འབྲུང་གནས་ཀྱི་མཚན་དང་ཚོས་གཉིས་དང་མཚུངས་བ་ཡིན།
- (2) ལྗོབ་དཔོན་བརྒྱ་འབྲུང་གནས་ཀྱི་མཚན་དཔེ་ཚོས་གཉིས་དང་མཚུངས་བ་ཡིན།
- (3) ལྗོབ་དཔོན་བརྒྱ་འབྲུང་གནས་ཀྱི་སྤྱད་དང་ཚོས་གཉིས་དང་མཚུངས་བ་ཡིན།
- (4) ལྗོབ་དཔོན་བརྒྱ་འབྲུང་གནས་ཀྱི་ཕྱག་མཚན་དང་ཚོས་གཉིས་མཚུངས་བ་ཡིན།

135. དཔེ་རིས་ཀྱི་ཞེ་ཚོ་མགོ་བོ་གཉིས་ཀྱིས་གང་དང་མཚོན་ནམ།

- (1) ལོ་ཚ་བ་ཡི་ཤེས་སྡེ་དང་ཚོག་རོ་སྤྱིའི་རྒྱལ་མཚན་གཉིས་དང་མཚུངས་བ་རེད།
- (2) ལོ་ཚ་བ་དཔལ་བཅེགས་དང་ཚོག་རོ་སྤྱིའི་རྒྱལ་མཚན་གཉིས་དང་མཚུངས་བ་རེད།
- (3) ལོ་ཚ་བ་སྐྱབ་དཔལ་བཅེགས་དང་ཚོག་རོ་སྤྱིའི་རྒྱལ་མཚན་གཉིས་དང་མཚུངས་བ་རེད།
- (4) ལོ་ཚ་བ་དང་པོ་ཐོན་མི་དང་ཚོག་རོ་སྤྱིའི་རྒྱལ་མཚན་གཉིས་དང་མཚུངས་བ་རེད།

གཤམ་གསལ་འཁྲིད་ཐབས་ཟི་བ་རྣམས་ལས་འོས་པའི་ལན་རེ་འདེམས་དགོས།

136. འཕྲུལ་ཆས་ནི་སྐད་ཡིག་བཤད་ཅུལ་གྱི་ནང་དུ་བསྐྱས་པ་ཡིན།

- (1) གསུང་འཕྲིན་གསལ་པོ། (Clarity of message)
- (2) མྱི་ཚོགས་དང་རིག་གཞུང་གི་འགྲོ་ལུགས་ལྟར་སྐད་ཡིག་བཤད་སྲོད་བྱས་པ།
- (3) ཡིག་འབྲུ། ཚིག་བརྗོད་པ།
- (4) མྱ་གདངས། བད་སྲོད། ཚིག་

137. འཛིན་ལྷ་དུག་པའི་སློབ་མར་སློབ་ཚན་བསྐྲགས་ནས་ཚིག་དཀའ་བ་དང་། བཤད་སྲོད་ཅུང་པའི་ཚིག་འཚོལ་
འཇུག་པ་དེ་ཁོང་གིས་.....།

- (1) དགེ་ཚུལ་ལ་བཀའ་ཟི་ལྷ་བཟུག་པ།
- (2) ཚིག་རྣམས་སྤང་མེད་མ་བཏང་ནས་ལུ་མ་ཐུད་མྲོག་བཟུག་པ།
- (3) ཚིག་དོན་འོ་ཚོད་དོན་ཤེས་བཟུག་པ།
- (4) ཚིག་རེ་རེ་བཞིན་ཚིག་མཛོད་ནང་འཚོལ་བཟུག་པ།

138. གཤམ་ཚིག་(Riddle) མགོ་འཚོམ་(Puzzle) འཕྲེད་ཚིག་(Cross word) ཡོད་པ་སློབ་དེབ་དེ་.....།

- (1) སློབ་མ་ཤོད་ཅུལ་ལྡན་པ་ཆགས་པའི་ཆེད་རེད།
- (2) སློབ་དེབ་ལ་དམིངས་སླེབས་པའི་ཆེད་རེད།
- (3) འཛིན་ལྷ་ཐོགས་སླིག་ལྡན་པ་བཟོ་ཆེད་རེད།
- (4) སློབ་མས་གསར་བཏོད་དང་། དབྱུང་ཚོམ་ཤོད་པ་ཡར་རྒྱས་འགོ་བ་རེད།

139. སློབ་དེབ་སློབ་ཚར་བ་དང་། དགེ་ལགས་ནས་སློབ་མ་སྡེ་ཚན་དུ་བགོས་ནས་གཅིག་ལ་སློབ་ཚན་གྱི་

སླིང་བསྐྱས་འགྲི་རུ་བཟུག། གཅིག་ལ་བསམ་ཚུལ་ལྟར་རི་མོ་འགྲི་རུ་བཟུག། གཅིག་ལ་སློབ་ཚན་སླི་བསྐྱས་
འགྲི་རུ་བཟུག་པ་ལས་གཞི་དེ།

- (1) འཛིན་ལྷ་འཛིན་སྐད་ཚོར་ཆེན་པོ་ཡོང་རྒྱ་རེད།
- (2) དགེ་ལགས་སྤངས་འཛིན་གནང་བར་སྐྱེད་ལ་ཡོད།
- (3) སློབ་འཁྲིད་ཀྱི་དུས་ཚོད་འགོ་བརྒྱལ་ཕྱིན་པ་རེད།
- (4) འཛིན་ལྷ་སློབ་མ་འདྲ་མིན་ཡོད་དགོས།

140. གཤམ་གསལ་གཅིག་སྟེ་ཚིག་སྐྱོར་བའི་སྐབས་ཀྱི་ལས་གཞི་ཞིག་རེད།

- (1) སློབ་མ་རང་འདོད་ཀྱིས་མཉམ་དུ་ལས་བྱས་པ།
- (2) སྟེང་དག་མཁན་གྱི་རང་རྣམ་འབྲི་བ།
- (3) དགོ་ལགས་ནས་སྟེང་ཚིག་སྐྱོར་དོན་བརྗོད་བའི་བརྒྱུ་བ།
- (4) སྟེང་ཚིག་གི་བརྗོད་དོན་སློབ་མས་གོ་བཟུང་བྱས་པ།

141. སྐད་ཡིག་སློབ་ཅུལ་དེ་སྐད་ཡིག་དགོ་ལགས་གསུམ་ཚེན་དོ་སྤང་གནང་བ་ནི་.....།

- (1) བཅད་མཚམས་མེད་སྲོད་བྱས་པ།
- (2) སྐད་དང་སྤྲོད་པའི་སློབ་སློབ་སློབ་པ།
- (3) གོ་བ་ལེན་པའི་སློབ་སློབ་སློབ་པ།
- (4) སྐད་བྱངས་དང་མཉམ་སློབ་དག་པ།

142. སློབ་མ་ཚོར་རྩོམ་དེ་གཞགས་ཤོག་སྤྱི་ལུ་དེ་བའི་སོགས་དང་འིས་འབྲེལ་བྱེད་དུ་བརྒྱུ་བ་དེ་ཁོང་གིས་.....།

- (1) སློབ་ཚེ་གཅིག་དུ་སློབ་བརྒྱུ་བ།
- (2) མགོ་ཐོམ་ཡོད་པ་སློབ་བརྒྱུ་བ།
- (3) མཉམ་སྤྲོད་སློབ་བརྒྱུ་བ།
- (4) རྒྱ་ཚེན་སློབ་དུ་བརྒྱུ་བ།

143. དགོ་ལགས་ནས་འདྲི་བྱ་བ་དུན་པའི་སློབ་མར་རང་བཞིན་དུ་སྐད་ཡིག་གི་རྩལ་འཇལ་བའི་ཆེད་དགོ་ལགས་ནས་.....།

- (1) འི་ལན་གྱི་གྱི་འི་བ་སྤྲད་པ། (Short answer type questions)
- (2) སློབ་ཚན་དང་འབྲེལ་བའི་འི་བ་སྤྲད་པ། (Subject type questions)
- (3) ཚིག་ཉུང་ཡིག་ཚད། (Cloze test)
- (4) འི་བ་སྤྲུ་མང་སྤྲད་པ། (Multiple questions)

144. འཇིན་གྱ་བརྒྱད་པའི་དགེ་ལགས་ནས་འཇིན་གྱའི་སྤྲུ་གུ་ཚོ་དངུལ་ཁང་དུ་གང་ཤེས་རྒྱས་ལོན་དུ་བཏང་།
 རྗེས་སུ་དགེ་ལགས་ནས་འཇིན་གྱའི་སློབ་མ་སྟེན་ཀ་ལ་ལས་བསྟོན་མས་འབྲི་རྒྱ་དང་། སྟེན་ཀ་ལ་དངུལ་
 ཁང་ནང་དེབ་སྐྱེལ་འགྲུབ་པའོག་བཀའ་ནས་བཙོལ་དེབ་སྟེ་དུ་བརྟུག་པ་དེ་ཁོང་གི་ཐབས་ལམ་གང་གནང་ངམ།

- (1) དབྱུང་ཚོམ་གྲིས་བ་ལས་བརྟོན་རྒྱུད་བ།
- (2) ཤེས་ལོན་ནང་ཁབ་སྟོན་གྲིང་ཆ་སྐྱེན་པ།
- (3) ཤེས་སྤངས་ཀྱི་ཐབས་ལམ།
- (4) ཤེས་ལོན་ཤེས་པའི་ཐབས་ལམ།

145. དགེ་ལགས་ནས་བཅད་ལྷུ་མ་འབྲི་རྒྱུ་ར་ལམ་སྟོན་གནང་སྐབས་གསུངས་གསལ་ལ་སྟེན་ཚོས་བརྟོན་མང་པོ་ཞོར་འབྲུལ
 སྟེན་གྱི་འདུག་གསུངས་པ་དེ་གང་ཡིན་ནམ།

- (1) བཅད་ལྷུ་མ་འབྲི་བར་དག་ཆ་ཞོར་བ་རེད།
- (2) མིང་གི་རྣམ་གྲངས་ཞོར་བ་རེད།
- (3) ཚིག་སྟོར་ཞོར་བ་རེད།
- (4) སློབ་སྦྱོང་གི་ནས་ངན་ཚིག་སྦྱས་པ་རེད།

146. དགེ་ལགས་ནས་སྤྲུ་གུ་ར་དང་པོ་ཡིག་འབྲུ་དང་། དེ་ནས་རིམ་བཞིན་ཡིག་འབྲུ་གདངས་སློབ་གནང་བ་དེ་
 གཤམ་གྱི་གང་རེད་དམ།

- (1) ཚོམ་སྤྱང་ལས་བརྟོན་ཤེས་པའི་ཐབས་ལམ།
- (2) སྤྲུ་གུ་གསུགས་འཇིན་པའི་ཐབས་ལམ། (Phonic approach)
- (3) ཞོར་བཙོས་བྱས་པའི་ཐབས་ལམ།
- (4) ཞེབ་འདུག་གི་ཐབས་ལམ།

147. གལ་སྲིད་ཁྱོད་རང་གི་འཇིན་གྱའི་ནང་སློབ་མ་ཡིག་གོ་འབྲི་མི་སྤྱབ་མཁན་ཡོད་ན། ཁྱེད་ནས་དགེ་ཚུན་གལ་ཆེན་
 ཡིན་པའི་སློབ་ནས་.....།

- (1) ཁྱེད་ནས་སྤྲུ་གུ་དེ་ལ་དག་རྒྱུ་གསུགས་ཁོན་ལེན།
- (2) ཁྱེད་ནས་སྤྲུ་གུ་དེའི་རང་རིམ་ནས་གྲིས་པའི་དག་ཆ་གསར་བ་དང་བརྟོན་ཞོར་བ་འོས་ལེན་བྱ་དགོས།
- (3) སློབ་མས་འབྲི་སྟོན་གང་བྱས་པར་བཀའ་ཁྲོམ་གནང་དགོས།
- (4) སྤྲུ་གུ་དེ་ཡི་གོ་འབྲི་རྒྱའི་དུས་ཚོད་འཕར་མ་གནང་བ།

148. ལེགས་བཅས་ཀྱི་སློབ་འབྲིང་གི་དམིགས་ཡུལ་ནི་.....།

- (1) སློབ་མ་ལ་སེམས་ཤུགས་སྤར་བ་ལམ་སྟོན་བྱས་པ།
- (2) འཛིན་གྲུབ་སློབ་མ་བྱུང་འབྲེལ་ལ་ངེས་པ་རྟེན་འཇུག་པ།
- (3) སློབ་མ་རྗེས་ལུས་ཅན་ལ་རོགས་པའི་འཕམ་མ་བྱས་པ།
- (4) སློབ་ཚན་ཚར་བ་དང་སྡེ་ཚན་གང་ཡིན་སྟེན་པ།

149. གཤམ་གསལ་གང་དེ་རྒྱ་ཆེར་སློབ་པ་དང་འབྲེལ་བ་ཡོད་པ་རེད་དམ།

- (1) དེ་དག་ནས་ཐབ་ཐབ་བྱས་ཏེ་གོ་དོན་མང་བར་དོ་སྤར་བྱས།
- (2) དེ་དག་ནས་དགོ་ཚུན་གྱི་རོགས་མེད་པ་རང་ངོས་ནས་སློབ་པར་བྱེད།
- (3) དེ་ནི་གོ་དོན་གསལ་གྱི་རང་བཞིན་ཞིག་རེད།
- (4) སློབ་མས་ལན་བསྐྱོས་བྱེད་པ།

150. སློབ་ཐབས་ནི་སློབ་ཚན་གྱི་ཡི་གེ་ལ་བེད་སྤོང་བྱེད་ཀྱི་རེད།

- (1) དབར་ཚག་བྱས་པ།
- (2) ཆ་ཚང་སློབ་པ་བྱུག་པ།
- (3) སྤྱིར་དོན་རྟོགས་པ།
- (4) རྒྱ་ཆེར་སློབ་པ།

- o O o -

SPACE FOR ROUGH WORK

SPACE FOR ROUGH WORK

གཤམ་གྱི་ལམ་སྟོན་རྣམས་གཟབ་གཟབ་བྱས་ཏེ་སློབ་དཔོན་ལ།

- ༡ ་) རི་བ་ཁག་ལ་ལན་མ་བཞེད་སྟོན་ཅི་དེ་བ་ (Question booklet) ཏུ་བཞེད་པའི་རི་བའི་རང་བཞིན་གྱི་གསལ་བཤད་ཡོད་པ་དེ་དག་ལེགས་པར་སློབ་དཔོན་ལ།
- ༢ ་) རི་བ་གཅིག་ལ་ལན་བཞི་འདམ་ཀ་སྤྲད་ཡོད་པ་ལས་འོས་པའི་ལན་དེ་ལན་ཤོག་གི་སྐོར་དབྱིབས་ནང་སྐྱུག་ གླམ་སྟོན་གཤང་རུང་གིས་ནག་སྐྱིབ་གཏོང་དགོས། ལྷག་སྐྱིབ་བཏང་བའི་སྐོར་དབྱིབས་ལ་བསྐྱུར་ བསྐུབ་བྱ་མི་ཚོག
- ༣ ་) ལན་ཤོག་ (OMR) ལྟབས་ཅེགས་དང་། མངོན་རྟགས་ (Sign) སོགས་བརྒྱབ་མི་རུང་བ་ཡིན།
- ༤ ་) རི་ཤོག་དང་། ལན་ཤོག་གཉིས་ཀྱི་ཨང་གྲངས་མི་མཐུན་པ་ཡོད་ན་ལམ་སེང་བརྗེ་བོ་བརྒྱབ་དགོས།
- ༥ ་) རྒྱགས་སློབ་པས། རི་ཤོག་ཨང་དང་། ལན་ཤོག་ཨང་། རོ་རྟགས་མཚོར་བ་བྲིས་དགོས།
- ༦ ་) OMRལན་ཤོག་གི་རྟགས་བཞེད་པ་དེ་འཕྲུལ་ཆས་ (a machine) གྱིས་འཇམ་གྱི་ཡོད་པས་གསལ་བཤད་ཁག་རང་གི་འཇམ་ལུགས་ལག་འཁྲེང་ (Admit Card) རང་གང་ཡོད་པ་ལྟར་མ་འཇུག་པ་འབྲི་དགོས།
- ༧ ་) ཡིག་རྒྱགས་གཏོང་སར་ལག་ཐོགས་ཁ་བར་ (Mobile) དང་ཡིག་ཚད་དང་འབྲེལ་བའི་དངོས་ཆས་གང་ཡང་འཇུར་ཏེ་ཡོང་མི་ཚོག
- ༨ ་) ཡིག་རྒྱགས་གཏོང་ཁང་ (Exam Room) ཡིག་རྒྱགས་ཚོགས་ཁང་ (Exam Hall) རང་ལག་ཐོགས་ཁ་བར་དང་། འབྲེལ་ལམ་སྐུལ་ཆས་ (Communication device)ལ་སོགས་འཇུར་མི་ཚོག གལ་སྲིད་འཁྲེང་ ཡོད་པ་མཇུས་པ་དང་ཉ་གོ་ན་ཁྲིད་རང་གི་ཡིག་ཚད་དཔེ་བཤུས་བྱས་པར་ངོས་འཛིན་གྱིས་ཁྲིད་རང་ལ་ ཁྲིམས་ཐོག་ནས་ཉེས་ཚད་དང་། ཡིག་ཚད་གཏོང་ཡུལ་ནས་བྱིར་སྐྱད་གནང་གི་རེད།
- ༩ ་) ཡིག་རྒྱགས་གཏོང་སར་རང་གི་ངོ་སྟོན་ལག་འཁྲེང་ (Admit Card) སྟོན་དགོས་པ་ཡིན།
- ༡༠ ་) ཡིག་རྒྱགས་འབྲི་སྐབས་ཡིག་རྒྱགས་དོ་དམ་པས་བཀའ་ཁྲོལ་མེད་པར་གང་རུང་དུ་འགོ་མི་ཚོག
- ༡༡ ་) ལན་ཤོག་ (Answer sheet) དང་འབྱོར་ཤོག་ (Attendance sheet) གི་སྟེང་ས་རྟགས་ལན་གཉིས་བཞེད་དགོས། ལན་ཤོག་དེ་ཡིག་ཚད་དོ་དམ་པར་ངེས་པར་དུ་བཅི་སྟོན་བྱས་ཏེ་བྱིར་ཐོན་བྱ་དགོས།
- ༡༢ ་) ཅེས་གཞི་ཡོ་ཆས་ (Electronic Device) གང་ཡང་བེད་སྟོན་གཏོང་མི་ཚོག་པ་སེམས་ནང་ནན་པོ་ངེས་ དགོས།
- ༡༣ ་) ཁྲིམས་མཐུན་སྐྱིག་སྟོན་གྱི་ཐོག་ནས་ཡིག་རྒྱགས་འབྲི་དགོས་པ་ཡིན།
- ༡༤ ་) རི་ཤོག་ (Question Paper) དང་ལན་ཤོག་ (Answer sheet) གང་ནས་ཀྱང་ཤོག་བྱའི་ཚན་པ་རྩ་བ་ནས་བཞེད་མི་ཚོག
- ༡༥ ་) ཏུས་ཚོད་རྫོགས་མཚམས་ལན་ཤོག་ཡིག་ཚད་དོ་དམ་པར་འཕྲུལ་ཏེ་རི་ཤོག་རང་གི་མཉམ་དུ་འཇུར་ཚོག

निम्नलिखित निर्देशों को ध्यान से पढ़ें :

1. जिस प्रकार से विभिन्न प्रश्नों के उत्तर दिए जाने हैं उसका वर्णन परीक्षा पुस्तिका में किया गया है, जिसे आप प्रश्नों का उत्तर देने से पहले ध्यान से पढ़ लें।
2. प्रत्येक प्रश्न के लिए दिए गए चार विकल्पों में से सही उत्तर के लिए OMR उत्तर पत्र के पृष्ठ-2 पर केवल एक वृत्त को ही पूरी तरह नीले/काले बॉल पॉइन्ट पेन से भरें। एक बार उत्तर अंकित करने के बाद उसे बदला नहीं जा सकता है।
3. परीक्षार्थी सुनिश्चित करें कि इस उत्तर पत्र को मोड़ा न जाए एवं उस पर कोई अन्य निशान न लगाएँ। परीक्षार्थी अपना अनुक्रमांक उत्तर-पत्र में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त अन्यत्र न लिखें।
4. परीक्षा पुस्तिका एवं उत्तर पत्र का ध्यानपूर्वक प्रयोग करें, क्योंकि किसी भी परिस्थिति में (केवल परीक्षा पुस्तिका एवं उत्तर पत्र के कोड या संख्या में भिन्नता की स्थिति को छोड़कर) दूसरी परीक्षा पुस्तिका उपलब्ध नहीं करायी जाएगी।
5. परीक्षा पुस्तिका/उत्तर पत्र में दिए गए परीक्षा पुस्तिका कोड व संख्या को परीक्षार्थी सही तरीके से उपस्थिति-पत्र में लिखें।
6. OMR उत्तर पत्र में कोडित जानकारी को एक मशीन पढ़ेगी। इसलिए कोई भी सूचना अधूरी न छोड़ें और यह प्रवेश-पत्र में दी गई सूचना से भिन्न नहीं होनी चाहिए।
7. परीक्षार्थी द्वारा परीक्षा हॉल/कक्ष में प्रवेश-पत्र के सिवाय किसी प्रकार की पाठ्य-सामग्री, मुद्रित या हस्तलिखित, कागज़ की पर्चियाँ, पेजर, मोबाइल फोन, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण या किसी अन्य प्रकार की सामग्री को ले जाने या उपयोग करने की अनुमति नहीं है।
8. मोबाइल फोन, बेतार संचार युक्तियाँ (स्विच ऑफ अवस्था में भी) और अन्य प्रतिबंधित वस्तुएँ परीक्षा हॉल/कक्ष में नहीं लाई जानी चाहिए। इस सूचना का पालन न होने पर इसे परीक्षा में अनुचित साधनों का प्रयोग माना जाएगा और परीक्षार्थी विरुद्ध कार्यवाही की जाएगी, परीक्षा रद्द करने सहित।
9. पूछे जाने पर प्रत्येक परीक्षार्थी, निरीक्षक को अपना प्रवेश-पत्र दिखाएँ।
10. केन्द्र अधीक्षक या निरीक्षक की विशेष अनुमति के बिना कोई परीक्षार्थी अपना स्थान न छोड़ें।
11. कार्यरत निरीक्षक को अपना उत्तर पत्र दिए बिना एवं उपस्थिति-पत्र पर दुबारा हस्ताक्षर किए बिना परीक्षार्थी परीक्षा हॉल/कक्ष नहीं छोड़ेंगे। यदि किसी परीक्षार्थी ने दूसरी बार उपस्थिति-पत्र पर हस्ताक्षर नहीं किए, तो यह माना जाएगा कि उसने उत्तर पत्र नहीं लौटाया है और यह अनुचित साधन का मामला माना जाएगा। परीक्षार्थी अपने बाएँ हाथ के अंगूठे का निशान उपस्थिति-पत्र में दिए गए स्थान पर अवश्य लगाएँ।
12. इलेक्ट्रॉनिक/हस्तचालित परिकलक का उपयोग वर्जित है।
13. परीक्षा हॉल/कक्ष में आचरण के लिए परीक्षार्थी परीक्षण संस्था के सभी नियमों एवं विनियमों द्वारा नियमित हैं। अनुचित साधनों के सभी मामलों का फैसला परीक्षण संस्था के नियमों एवं विनियमों के अनुसार होगा।
14. किसी भी परिस्थिति में परीक्षा पुस्तिका और उत्तर पत्र का कोई भाग अलग न करें।
15. परीक्षा सम्पन्न होने पर, परीक्षार्थी हॉल/कक्ष छोड़ने से पूर्व उत्तर पत्र निरीक्षक को अवश्य सौंप दें। परीक्षार्थी अपने साथ इस परीक्षा पुस्तिका को ले जा सकते हैं।

READ THE FOLLOWING INSTRUCTIONS CAREFULLY :

1. The manner in which the different questions are to be answered has been explained in the Test Booklet which you should read carefully before actually answering the questions.
2. Out of the four alternatives for each question, only one circle for the correct answer is to be darkened completely with **Blue / Black Ball Point Pen** on **Side-2** of the OMR Answer Sheet. The answer once marked is not liable to be changed.
3. The candidates should ensure that the Answer Sheet is not folded. Do not make any stray marks on the Answer Sheet. Do not write your Roll No. anywhere else except in the specified space in the Answer Sheet.
4. Handle the Test Booklet and Answer Sheet with care, as under no circumstances (except for discrepancy in Test Booklet Code or Number and Answer Sheet Code or Number), another set will be provided.
5. The candidates will write the correct Test Booklet Code and Number as given in the Test Booklet/Answer Sheet in the Attendance Sheet.
6. A machine will read the coded information in the OMR Answer Sheet. Hence, no information should be left incomplete and it should not be different from the information given in the Admit Card.
7. Candidates are not allowed to carry any textual material, printed or written, bits of papers, pager, mobile phone, electronic device or any other material except the Admit Card inside the examination hall/room.
8. Mobile phones, wireless communication devices (even in switched off mode) and the other banned items should not be brought in the examination halls/rooms. Failing to comply with this instruction, it will be considered as using unfair means in the examination and action will be taken against the candidate including cancellation of examination.
9. Each candidate must show on demand his/her Admit Card to the Invigilator.
10. No candidate, without special permission of the Centre Superintendent or Invigilator, should leave his/her seat.
11. The candidates should not leave the Examination Hall/Room without handing over their Answer Sheet to the Invigilator on duty and sign the Attendance Sheet twice. Cases where candidate has not signed the Attendance Sheet second time will be deemed not to have handed over the Answer Sheet and dealt with as an unfair means case. **The candidates are also required to put their left hand THUMB impression in the space provided in the Attendance Sheet.**
12. Use of Electronic/Manual Calculator is prohibited.
13. The candidates are governed by all Rules and Regulations of the Examining Body with regard to their conduct in the Examination Hall/Room. All cases of unfair means will be dealt with as per Rules and Regulations of the Examining Body.
14. No part of the Test Booklet and Answer Sheet shall be detached under any circumstances.
15. **On completion of the test, the candidate must hand over the Answer Sheet to the Invigilator in the Hall / Room. The candidates are allowed to take away this Test Booklet with them.**